周易外傳

周易外傳卷五

衡陽王夫之譔

繫辭上傳第一章 章句依朱子本義

夫易天人之合用也天成乎天地成乎地人成乎人不相易者也天之所以天地之所以地人之所以人不相離者也易之則无體離之則无用用此以爲體體此以爲用所以然者徹乎天地與人惟此而已矣故易顯其用焉夫天下之大用二知能是也而成乎體則德業相因而一知者天事也能者地事也知能者人事也今夫天知之所自開而天不可以知名也今夫地能之所已著而不見其所以

能也淸虛者无思一大者无慮自有其理非知他者也而惡得以知名之塊然者已實而不可變委然者已靜而不可興出於地上者功歸於天无從而見其能爲也雖然此則天成乎天地成乎地人旣離之以有其生而成乎人則不相爲用者矣此之謂不易也乃天則有其德地則有其業是之謂乾坤知能者乾坤之所效也夫知之所廢者多矣而莫大乎其忘之忘之者中有閒也萬變之理相類續而後成乎其章於其始統其終於其終如其始非天下之至健者其孰能彌亙以通理而不忘故以知知知者惟其健健者知之實也能之所窮不窮於其不專而莫窮乎窒中

而執一執一而室其中一事之變而不能成而奚況其賾至善之極隨事隨物而分其用虛其中析其理理之所至而咸至之非天下之至順者其孰能盡亹亹之施而不執乎一故以知能者惟其順順者能之實也夫太極○之生元氣（陰陽者元氣之闔闢也）直而展之極乎數之盛而為九（九者數之極十則仍歸乎一矣）因坤之二而一盈其中為三統九三而一貫之其象奇▬始末相類條貫相續貞常而不屈是可徹萬理於一致矣而三位純焉因而重之六位純焉斯以為天下之至健者也元氣以斂而成形形則有所不逮矣（地體小於天）均而置之三分九而虛其一為六三分三而虛其一而為二

其象偶■■天之所至效法必至甯中不足而外必及中不足者以受天之化也虛其中以受益勉其所至以盡功是可悉物理而因之而三位純焉因而重之六位純焉斯以爲天下之至順者也故曰乾知大始坤作成物无思无慮而思慮之所自徹塊然委然而不逆以資物之生則不可以知名而固爲知不見其能而能著矣而夫人者合知能而載之一心也故曰天人之合用人合天地之用也夫彌亙初終而持之一貫亦至難矣虛中忘我以隨順乎萬變勉其所至而行乎无疆亦至繁矣則奚以言乎易簡也曰惟其純也乾者純乎奇矣坤者純乎偶矣當其爲乾信之

篤而用之恆不驚萬物之變而隨之以生識則歷乎至難
而居天下之至易當其爲坤已不尸功而物自著其則受
物之取而咸仍其故則歷乎至繁而行天下之至簡乾則
以位乎天者此以達乎人者此以施乎地者此六爻三才也坤
則以應乎天者此以運乎人者此以成乎地者此因而重
之罔不皆然此之謂純夫天秉乾德自然其純以健知矣
地含坤理自然其純以順能矣故時有所鼓有所潤時互
用而相爲遲時分用而各有成震巽坎離艮兌之大用而
在六子之各益者天地初未嘗有損雜者自雜不害其純
則終古而无不易也无不簡也皆自然也吉凶其所不諱

也聖人所憂患者人而已矣故顯用於大易使知欲得夫天下之理者合天地之用必其分體天地之撰而不雜者也夫知用奇也則難而易用偶也則易而難能用偶也則繁而簡用奇也則簡而繁然而天下之辨此者鮮矣知者未嘗忘也甫其有知即思能之起而有作而知固未全也因事變而隨之以遷幸而有功焉則將據其能以爲知而知遂爽其始故知至健者也而成乎弱弱而不能勝天下則難矣能固未欲執一也方務能之而恃所能以爲知成乎意見以武斷乎天下乃其能亦已僅矣物具兩端而我參之以爲三非倚於一偏而不至也則並違其兩但用其

獨故能至順者也而成乎逆逆而欲與物相親則繁矣是何也人受天地之中以生而不能分秩乎乾坤則知能固以相淆健順固以相困矣夫人亦有其動焉亦有其入焉亦有其幽明之察焉亦有其止焉亦有其說焉然而惟能以健歸知以順歸能知不雜能能不雜知者爲善用其心之機善用其性之力以全體而摩盪之乃能成乎德業而得天下之理藉其不然天之明固在也地之力固在也莫知所秩乘志氣之發而遂用之故德二三非其德業將成而或敗之矣是以周易竝建乾坤以爲首而顯其相錯之妙天事因乎天地事因乎地因乎天而坤乃有所做因乎

地而乾乃有所成故易者聖人之以治天下之繁難而善其德業者也雖然亡他焉全體之而得矣全體之則可以合可以分誠積而必感自摩之以其幾道備而可給自盪之以其時乾坤定則貴賤位剛柔斷聚以其類分以其羣象不嘗形不枵皆定之者不雜也是故可鼓可潤可寒可暑可男可女訢合而不亂賢人以之爲勸爲威爲行爲藏爲內治爲外圖成震巽坎離艮兌之大用故曰易天人之合用也蓋純備之分秩之之謂也

鼓之以雷霆震也潤之以風雨巽也日月運行一寒一暑坎離也離秉陽以函陰爲日坎秉陰以承陽爲月日運行

乎陽中爲晝月運行乎陰中爲夜日運行乎離南赤道之南月運行乎坎北二至月道極乎南北則寒日運乎坎北赤道之北月運乎離南則暑也乾道成男艮也坤道成女兌也乾坤怒氣之生爲草木禽獸其大成者爲人天地愼重以生人人之形開神發亦遲久而始成乾坤之德至三索而乃成也於此而見陰陽致一之專於此而見陰陽互交之化然皆其迹而已矣蓋學易者於此而見陰陽皆備之全焉雷霆風雨相偕以并作則震巽合矣日月寒暑相資而流行則坎離合矣男女相偶以正位而衍其生則艮兌合矣震之一陽自巽遷者也巽之一陰自震遷者也坎艮之陽自離兌遷也

離兌之陰自坎艮遷也遷以相摩則相盪而爲六子未摩而不遷則固爲乾坤故震巽一乾坤也坎離一乾坤也艮兌一乾坤也惟其无往而非純乾純坤成卦而三位各足以全乎乾之三陽坤之三陰而六位備因而重之而六位各足以全乎乾之六陽坤之六陰而十二位備周易之全體六陽六陰而已矣其爲剛柔之相摩盪爲八卦者无往而不得夫乾坤二純之數也其爲八卦之相摩盪爲六十四卦者錯之綜之而十二位之陰陽亦无不備也无不備无不純矣故非天下之至純者不能行乎天下之至雜不足以純而欲試以雜則不賢人之知能而已矣故曰所惡

闢乎異端者於此爭先後焉而儒者效之亦未見其有得也夫能有迹知无迹故知可詭能不可詭異端者於此以知爲首尊知而賤能則能廢知无迹能者知之迹也廢其能則知非其知而知亦廢於是異端者欲並廢之故老氏曰善行无轍迹則能廢矣曰滌除元覽則知廢矣釋氏曰應无所住而生其心則能廢矣曰知見立知卽无明本則知廢矣知能廢則乾坤毁故曰乾坤毁則无以見易不見易者必其毁乾坤者也毁乾坤猶其毁父母也矣故乾坤並建以統六子以函五十六卦之大業惟周易其至矣乎抑邵子之圖易謂自伏羲來者亦有異焉太極立而漸分

因漸變而成乾坤則疑夫乾坤之先有太極矣如實言之則太極者乾坤之合撰健則極健順則極順无不極而无專極者也无極則太極未有位矣未有位而孰者爲乾坤之所資以生乎且其爲說也有背馳而无合理夫乾坤之大用洵乎其必分以爲清甯之極知能之量也然方分而方合方合而方分背馳焉則不可得而合矣其爲說也抑有漸生而无變化夫人事之漸而後成勢也非理也天理之足无其漸也理盛而勢亦莫之禦也易參天人而盡其理變化不測而固有本矣奚待於漸以爲本末也如其漸則澤漸變爲火山漸變爲水乎其曰乾坤爲大父母者不

能不然之說也其曰復姤小父母則其立說之本也朱鄭夬秦玠亦有此說不然則父母而二之且不能解二本之邪說而彼豈其云然自復而左左生乎頤明夷左生乎賁臨左生乎損泰左生乎大畜自姤而右右生乎大過訟右生乎困遯右生乎咸否右生乎萃而无妄无以生明夷升无以生訟則復姤又不任為小父母乾右生夬履右生兌同人右生革无妄右生隨坤左生剝謙左生艮師左生蒙升左生蠱而泰无以生履否无以生謙則乾坤又不任為大父母如其以泰生臨履生同人明夷生復否生遯謙生師訟生姤為往來之交錯則姤復為雲仍之委緒以无妄生同人明

夷生臨履生乾升生師訟生遯謙生坤爲中外之之繞則乾坤爲奕葉之苗裔凡此者既不能以自通抑不足以自固而但曲致其巧心相爲組織遂有此相因而成乎漸者以爲之序相背而分其疆者以爲之位而其說遂以立夫乾盡子中何以爲乾坤盡午中何以爲坤子中无乾何以爲子午中无坤何以爲午抑與其天開於子地闢於丑之說相叛而率之何以爲道修之何以爲教則亦談天之蠹技而已夫天吾不知其何以終也地吾不知其何以始也天地始者其今日乎天地終者其今日乎觀之法象有乾坤焉則其始矣察之物理有既濟未濟焉則其終矣故天

可以生六子而必不能生地天地可以成六子而六子必不能成天地天地且不相待以交生而況姤復乎乃且謂剝之生坤夬之生乾則其說適足以嬉焉爾矣考邵子之說搬於導引之黃冠陳圖南傳於雕蟲之文士穆伯長固宜其爚亂陰陽拘牽迹象之瑣瑣也而以為伏羲之始制曠萬年而何以忽出此又不待智者而知其不然矣乾知大始坤作成物是故剛柔相摩八卦相盪夫子之學易學此者也非仲尼之徒者惟其言而莫之違而孰與聽之

第二章

陰陽與道為體道建陰陽以居相融相結而象生相參相

耦而數立融結者稱其質而無爲參耦者有其爲而不亂彖有融融結故以大天下之生數有參耦故以成天下之務彖者生而日生陰陽生人之撰也數者旣生而有陰陽治人之化也陰陽生人而能任人之生陰陽治人而不能代人以治旣生以後人以所受之性情爲其性情道旣與之不能復代治之彖日生而爲載道之器數成務而因行道之時器有小大時有往來載者有量行者有程亦恒齟齬而不相値春霖之灌注池沼溢而不爲之止也秋潦之消落江河涸而不爲之增也若是者天將无以祐人而成之務矣聖人與人爲徒與天通理與人爲徒仁不遺遐與天

通理知不昧初將延天以祐人於既生之餘而易緐此其興焉夫時固不可徼也器固不可擴也徼時而時違擴器而器敗則抑何以祐之器有小大斟酌之以爲載時有往來消息之以爲受載者行不載者止受者趨不受者避前使知之安遇而知其无妄也中使憂之盡道而抵於无憂也終使善之凝道而消其不測也此聖人之延天以祐人也雖然亦待其人矣器不足以承祐聖人之於人猶天也不能保諸既祐之餘然則能承聖人之祐者其惟君子也且夫興鬼神以前民用者軀莛之事是不一類而恆不能壹因於道象而不數數而不象有遺焉者矣器與時既不

相値而又使之判然无以相濟也若夫象肖其生數乘其務吉凶之外有悔吝焉晝夜之中有進退焉則於以承祐也甚易矣然而舍君子則固不勝者愚不肖不與其深賢智恒反其序也故君子之器鮮矣何也易之有象也有辭也因象而立者也有變也有占也因數而生者也象者氣之始居乎未有務之先數者時之會居乎方有務之際其未有務則居也其方有務則動也居因其常象至常者也動因乎變數至變者也君子常其所常變其所變則位安矣常以制變變以貞常則功起矣象至常而无窮數極變而有定无窮故變可治有定故常可貞无窮者何也陰陽

形器之盛放乎天地而察乎臣妾鼠豕不勝繁也始乎風雷而極乎劓刖號笑不勝遷也有定者何也非其七九則其六八也非其七八則其九六也君子无窮其无窮而有定其有定所觀者設卦之全象所玩者因乎變動之一爻居不以苟安爲士纖芥毫毛之得失皆信其必至動不以非常爲怪倉卒倒逆之禍福一聽其自然信其必至故度務之智深聽其自然故敦止之仁壹智深而必无少見多怪之驚仁壹而必无周旋卻顧之私則可安可危而志不可惑也可生可死而氣不可奪也是以能於易而承天之祐也其非君子也則恒反其序反其序者執象以常常其

常而昧其无窮乘數以變變其變而瞀其有定是故耳窮於隔垣筐簧奏而不聞心窮於詰旦晴雨變而无備偷窳於今日之暇局促於咫尺之安專之以爲利保之以爲歡而天下則固然其將變矣此亦一端矣彼亦一端矣則又迎之而笑距之而啼因机而疑鬼因牛羊而夢王公吉不勝喜喜至而吉盡凶不勝懼凶去而懼未忘仆亂偎皇以邀福而逃禍者卒不知禍福之已移於前也而況能先禍福以擇名義之正也哉矇瞽塞目於黼黻稚子掩耳於雷霆象非其象而數非其數乃以怨天之不祐也天且莫如之何而況於聖人乎嗚乎聖人之承天以祐民者至矣詩

書禮樂之教博象以治其常龜筮之設窮數以測其變合其象數貞其常變而易以興焉習之深仁之壹代陰陽以宰人於治至矣蔑以尚矣而非君子之器則失序而不能承故天之待聖人聖人之待君子望之深祈之夙而學易之君子將何以報聖人邪

第三章

得數之體多者爲大少者爲小陰陽動靜乎太極陽倡而陰和倡者提得而廉和者徐收而貪故陽一而陰二則陰多也陽數一三五七九積二十五陰數二四六八十積三十是陰猶多也大衍之數五十五去中五以用五十陽未

用而早掛其五是陰又多也三百八十四位之象陰陽各半陰抑不處其少也然而陰卒以少爲小豈其才之不給盍情之不逮矣夫數將以用之也有數而不用均於无數用而苟恤其私均於不用故能用者少而有餘不用者多而不足紂之億萬不寡於周之十八也唐高之一旅非富於子孫之天下也陰陽均受數於太極逮其旣用陽之揲四凡七凡九而餘者或十三或二十一陰之揲四凡六凡八而餘者或十七或二十五陰之所餘恆多於陽之一揲不以揲而以餘陰非不足而吝於用於是陰遂成乎小焉夫崇己以替天下則簞豆見色利天下而節於己則膏澤

不屯人莫窺其所藏而窺其所建於是乎陽任大而无慭陰欲辭小而不得何也廉於取者其施必輕貪於求者其與必吝受數少則富不足以自矜而與物若借受數多則情常怙於取贏而保己恆深鹿臺鉅橋之發封椿之世不能也而必見之開創之日酒漿乾餱之愆薇蕨之士亡有也而多得之千金之子薰風之吹不能如朔風之久及其怒號披拂榮百昌之生也晝夜而有九春之勢惟其用之大也夫儉其身以利天下者宜天下多以利報之則大易而小險情相稱也然而數則有不然者莫大於龍而亢或有悔莫小於魚而貫或承寵且不但此也陽一索而震動

物者先自懼也再索而坎因物者先自勞也三索而艮止物者先自戢也則皆險也陰一索而巽入物者已自遂也再索而離麗物者已自明也三索而兌說物者已自和也則皆易也是故卦小而易卦大而險天下替而已崇天下利而已損物之不齊亦莫能得其施報之平矣然而易之有辭恆消息其險易以劑之平稱陽而險之或以阻其樂施之氣稱陰而易之或以獎其畜厚之私是故因其所之以指吉凶而存介以憂存悔以无咎則獎陽而沮陰權行乎其閒焉大壯之尙往夬之中行泰然足以大施於物然且勸之以必進大過之滅頂節之貞凶苶然不保其小於

已然且慰之以非罪終不戒陽奢而憂陰以涼也且夫險者平之基易者危之府憂於其介悔於其震陰陽之險易亦豈有恆哉若夫異端之竊易也亦知貴陽而賤陰也而恆矯陰陽之性情以爲小大保陽於己斂盈而不勤於用外陰於物數歛而乘之以游其精者以爲貴生曰不凝滯於物而與物推移其粗者以爲養生曰進陽火而退陰符與物推移則无貴於大矣陰符必退則有受其小者矣憑險而棄易以自得其易易在己則險在兩間始於貴陽而究與陰同功是逆數以鬬陰陽之勝矣嗚乎陽之大也惟其用之天下而大也其險也則憂悔之所繇以致功也已

不足以死者物不足以生不嶄生以死天下是爲大人而已矣

第四章

引陰陽之靈爽以前民用者莫不以象數爲其大司夫象數者天理也與道爲體道之成而可見者也道非无定則以爲物依非有成心以爲期於物予物有則象數非因其適然授物无心象數亦非有其必然矣適然者尊鬼必然者任運則知有吉凶而人不能與謀於得失神祠之莛卜也何承天之碁卜也火珠林之錢卜也皆聽其適然而非有則也尊鬼之靈以治人而无需於人謀或爲之說曰齊

戒之誠神明之通也夫自以其誠爲神明則曷不斷之心而又推之於不可知也乎以誠迓神誠者人之心神者天地之道有往來焉而豈神之无道以但聽於心邪此其說猥陋而不足以眩知者則又有進焉者或憑宿舍或憑日月或憑候氣皆取其必然而非无心也取其必然則固以所憑者爲體故禽壬奇門太一之類其說充塞而皆依倣[麻]法之一端以爲體體循於化迹而不知其所繇變因其已成而非有神以司其動則亦任運而无需於鬼謀卽使先知之以爲趨避則亦登禍福而廢善惡乘捷以爭陰陽之勝也乃彼自成乎技而未敢竊易以與聖人爭鳴則又

有託於易以鳴者納甲以月爲體卦氣以辰爲體濫而及於五行之生克占日之孤虛緜天地之大德而觀之於一隙旣已亂矣然亂之於數而未敢亂其理也又有進焉者京房之律也魏伯陽之契也揚雄之元也關朗之包也司馬公之虛也蔡氏之疇也則要理以爲體矣因要理以置之於其方矣夫律者上生下生誠省乎七八九六之往來而黃鐘之數十一則天五地六之一數也數全而僅用其二以之建方以之立體是拘守其一而欲蔽其全矣故易可以該律律不可以盡易猶易可以衍厤厤不可以限易蓋厤者象數已然之迹而非陰陽往來之神也故一行智

而京房迷矣伯陽之以十二時火符進退爲復姤以子寅爲屯蒙執而不可易故交變錯綜之捷於往來者不能與知而晝陰陽之墟使相敵戰因擯自姤以往爲必退之符則將使天地之氣斷而不續有小知之觀時而无大仁之安土也卦言乎象爻言乎變故四千九十六從人事之類以取決於陰陽元包潛虛錄卦而廢爻方有涯體有定則將使人事之理有靜而无動守不流之仁而无旁行之知也疇演雒書而七十二之位不能摩盪於風雷水火之變是冬无燠日而夏无陰雨也堯湯不異治而政教不合施也建一極以準福極則无知命之變遷而亦无敦土之繫

備也乃其尤倍者則莫劇於无焉其所仰觀四分麻粗率

之天文也其所俯察王莽所置方州部家之地理也進退

以爲鬼神而不知神短而鬼長寒暑以爲生死而不知冬

生而夏殺方有定而定神於其方體有限而限易以其體

則亦王莽學周公之故智新美雄而雄美新固其宜矣要

而言之之數者皆索神於方而疑數於體其於易也猶爝

火之於日月何也神无方而易无體易與神合而非因物

以測神神司變而物蔽物易彌綸天地而彼襲天地之緒

餘則得失之相去豈特尋丈哉夫數之有七八九六也乾

坤之有奇偶也分二掛一揲四歸奇之各有當也四營之

積一三二二十有八變之乘三六以備陰陽也三百六十萬一千五百二十之各有當也六變而七九化而八之以往來爲晝夜也象數昭垂鬼不得私而任謀於人五十而用四十有九也分而爲二用其偶然而非有多寡之成數也幽明互用人不得測而聽謀於鬼待謀於人而有則則非適然之无端聽謀於鬼而无心則非必然之有畛是故推之律而在推之厤而在推之符火而在推之候氣而在凡彼所推者皆待生於神待者一隅所待者大全大全則固未可以方方矣若夫五十六卦之綜也捷往捷來而不期以早暮乾坤坎離大過頤中孚小過之錯也捷反捷復

而不期以漸次始交而屯不以復泰一終而未濟不以剝否一奇一偶而六六而四四十八四十八而三百八十四三百八十四而四千九十六四千九十六而出入於三百八十四之中推之律而无定推之厤而无定推之符火而无定推之候氣而无定凡彼所推者皆因生得體因生者非可因所因者无不可因无不可因則固未可以體體矣是何也方者方而非衆方體者體而非衆體東西緯而不可伸以爲經南北經而不可展以爲緯耳目法天以虛使舉實而无力手足法地以實使誓虛而無權故將以知取方而知不能守以仁守方而仁不能取以知用體而知不能

舉以仁舉體而仁不能用方體有限而仁知偏詘也若夫道之於陰陽也則心之於人也方者其所宇也體者其所使也俄而立於此則此爲東南此爲西北俄而移於彼則彼爲西東彼爲南北方其使耳目以視聽而手足不以實爲扞格方其使手足以持行而耳目不以虛相浮盪方惟其所宇而皆非亂也體惟其所使而皆不廢也一彼一此則知可取一彼一此而不亂則仁可守使之必任則仁可舉使在此而彼不廢則知可用是以知仁並用於心而人鬼交謀於道益无方者无方之不仁无體者无體而不充惟其有則惟其无心而已矣待謀於人者其有則聽謀於

鬼者其无心易之所以合神而與天地　繇是而守其
則則可以安土敦仁而能愛信其无心則可以樂天知命
而不憂而彌綸天地之道建矣夫有則者因器而无定則
无心者萬物皆見其心則是惝怳者不足以遇之希夷者
尤不足以君之也豈彼一技一理足以與其大哉然而樂
廣之言猶曰易以无爲體是益求虛而限於滯矣有所謂
爲體者既困易於體之中有所謂无者又立无於易之外
无不給有天下无需於易而易廢體非其用聖人用易而
與易相違乎夫不見七八九六之成於无心以分二而无
心所分之二一受則於七八九六而不過也乎故託元老以

竊易覆使易有體而滯焉善言易者合天地以皆備窮幽明物理以見心其得輒立一體以擬之哉

第五章

書不盡言言不盡意是故有微言以明道微言絶而大道隱託之者將亂之亂之者將叛之而大道終隱於天下易曰一陰一陽之謂道或曰摶聚而合之一也或曰分析而各一之也嗚乎此微言所以絶也以爲分析而各一之者謂陰陽不可稍有所畸勝陰歸於陰陽歸於陽而道在其中則於陰於陽而皆非道而道且游於其虛於是而老氏之說起矣觀陰之微觀陽之妙則陰陽瓦解而道有餘地

矣以爲搏聚而合之一者謂陰陽皆偶合者也同卽異總卽別成卽毁而道函其外則以陰以陽而皆非道而道統爲攝於是而釋氏之說起矣陰還於陰陽還於陽則陰陽退處而道爲大圓矣於是或忌陰陽而巧避之或賤陰陽而欲轉之而陰陽之外有道陰也陽也道也相與爲三而一其三其說充塞而且囂囂然曰儒者言道陰陽而已矣是可道之道而非常道也是滬合之塵而非眞如也亂之者叛之學士不能體其微言啟戶而召之攻亦烈矣哉嘗論之曰道者物所衆著而其繇者也物之所著惟其有可見之實也物之所繇惟其有可循之恆也旣盈兩閒而无

不可見盈兩閒而无不可循故盈兩閒皆道也可見者其象也可循者其形也出乎象入乎形出乎形入乎象兩閒皆形象則兩閒皆陰陽也兩閒皆陰陽兩閒皆道夫誰留餘地以授之虛而使游誰復爲大圓者以函之而轉之乎其際无閒不可以游其外无涯不可以函雖然此陰陽者惡乎其著而繇之以皆備而各得邪易固曰一陰一陽之謂道一之一之云者葢以言夫主持而分劑之也陰陽之生一太極之動靜也動者靈以生明以晰天下而不塞靜者保而處重以凝天下而不浮則其爲實既可爲道之體矣動者乘變以爲常銳而處先故從一得九靜者安居以

待化闢以任受故從二得十則其數旣可備道之用矣夫天下能治其所可堪不能强其所不受固矣是以道得一之一之而爲之分劑也乃其必有爲之分劑者陽躁以廉往有餘而來不足陰重以嗇來恆疾而往恆遲則任數之固然而各有竭陽易遷而滯之使居陰喜滯而運之使化遷於其地而抑弗能良故道也者有時而任其性有時而弼其情有時而盡其才有時而節其氣有所宜陽則登陽有所宜陰則進陰故建一純陽於此建一純陰於此建一陰老而陽穉者於此建一陽老而陰穉者於此建一陰陽相均者於此見一陰陽相差者於此建一陰陽畸倍者於

此建一陰少而化陽者於此建一陽少而主陰者於此建一相雜以統同者於此建一相聚以析異者於此全有所任而非剛柔之過也全有所廢而非剛柔之害也兩相爲酌而非无主以渾其和也如是則皆有分劑之者子得母多而得父少不獎其多子必繼父以立統德逸於知勞於能不獎其逸德要於能以成章故數有多少而恆均位有亢疑而恆定極乎雜亂而百九十二之數不損耳目長而手足短長以利遠而短以利近手足彊而耳目弱彊以載大而弱以入微孰爲爲之而莫不爲則道相陰陽孰令聽之而莫不聽則陰陽亦固有夫道矣動因道以動靜因道

以靜任其性而有功繇其情而非不樂也盡其才而不倦節其氣而不菀也人之生也固然泝而上之有天有地以有山澤水火雷風亦豈有不然者哉惟然非有自外函之以合其離也非有自虛游之以離其合也其一之一之者即與爲體挾與流行而持之以不過者也无與主持而何以情異數畸之陰陽和以不爭而隨器皆備乎和以不爭則善也其有物之生者此也非有先後而續其介以爲繼矣隨器皆備則性也非待思爲而立其則以爲成矣是故於陰而道在於陽而道在於陰陽之乘時而道在於陰陽之定位而道在天方命人和而无差以爲善而道在人已

承天隨器不虧而道在持之者固无在而不主之也一之一之而與其焉即行其中而即爲之主道不行而陰陽廢陰陽不具而道亦亡言道者亦要於是而已是故有象可見而衆皆可著也有數可循而无不其繇也未有之先此以生已有之後此以成往古來今則今日也不聞不見則視聽也斡運變化而不窮充足清寧而不亂道之縕盡此而已如曰摶聚而合之也分析而置之也以是謂之曰一道惡乎而不隱易惡乎而不廢哉

人物有性天地非有性陰陽之相繼也善其未相繼也不可謂之善故成之而後性存焉繼之而後善著焉言道者

統而同之不以其序故知道者鮮矣性存而後仁義禮知之實章焉以仁義禮知而言天不可也成乎其爲體斯成乎其爲靈靈聚於體之中而體皆含靈若夫天則未有體矣相繼者善善而後習知其善以善而言道不可也道之用不僭不吝以不偏而相調故其用之所生无僭无吝以无偏而調之有適然之妙妙相衍而不窮相安而各得於事善也於物善也若夫道則多少陰陽无所不可矣故成之者人也繼之者天人之際也天則道而已矣道大而善小善大而性小道生善善生性道无時不有无動无靜之不然无可无否之不任受善則天人相續之際有其時矣

善具其體而非能用之抑具其用而无與爲體萬彙各有其善不相爲知而亦不相爲一性則斂於一物之中有其量矣有其時非浩然无極之時有其量非融然流動之量故曰道大而善小善大而性小也小者專而致精大者博而不親然則以善說道以性說善恢恢乎其欲大之而不知其未得其精也恢恢乎大之則曰人之性猶牛之性牛之性猶犬之性亦可矣當其繼善之時有相猶者也而不可概之已成乎人之性也則曰天地與我同根萬物與我其命亦可矣當其爲道之時同也其也而不可概之相繼以相授而善焉者也性其有道是以繼之而得善焉道者

善之所從出也惟其有善是以成之爲性焉善者性之所資也方其爲善而後道有善矣方其爲性而後善凝於性矣故孟子之言性善推本而言其所資也猶子孫因祖父而得姓則可以姓繫之而善不於性而始有猶子孫之不可但以姓稱而必繫之以名也然則先言性而繫之以善則性有善而疑不僅有善不如先言善而紀之以性則善爲性而信善外之无性也觀於繫傳而天人之次序乃審矣甚哉繼之爲功於天人乎天以此顯其成能人以此紹其生理者也性則因乎成矣成則因乎繼矣不成未有性不繼不能成天人相紹之際存乎天者莫妙於繼然則人

以達天之幾存乎人者亦孰有要於繼乎夫繁然有生粹然而生人秩焉紀焉精焉至焉而成乎人之性惟其繼而已矣道之不息於既生之後生之不絶於大道之中緜密相因始終相洽節宣相允无他如其繼而已矣以陽繼陽而剛不餒以陰繼陰而柔不孤以陽繼陰而柔不靡以陰繼陽而剛不暴滋之无窮之謂恒充之不歉之謂誠持之不忘之謂信敦之不薄之謂仁承之不昧之謂明凡此者所以善也則君子之所以爲功於性者亦此而已矣繼之則善矣不繼則不善矣天无所不繼故善不窮人有所不繼則惡興焉利者佹得佹失者也欲者偶觸偶興者也仁

者存存者也義者井井者也利不乘乎佹得安身利用不損乎義惟其可貞也欲不動於偶觸飲食男女不違乎仁惟其有常也乍見之怵惕延之不息則羣族託命矣介然之可否持之不遷則萬變不驚矣學成於聚新故相資而新其故思得於永微顯相次而顯察於微其不然者禽獸母子之恩嘔嘔麌麌稍長而無以相識夷狄君臣之分炎炎赫赫移時而旋以相戕則惟其念與念之不相繼也事與事之不相繼也爾矣從意欲之興繼其所繼則不可以期月守反大始之原繼其所自繼則終不以終食忘何也天命之性有終始而自繼以善无絕續也川流之不匱不

憂其逝也有繼之者爾日月之相錯不憂其悖也有繼之者爾知其性者知善知其繼者知天斯古人之微言而待於善學者與故專言性則三品性惡之說興泝言善則天人合一之理得槩言道則无善无惡无性之妄又熾矣大者其道乎妙者其善乎善者其繼乎壹者其性乎性者其成乎性可存也成可守也善可用也繼可學也道可合而不可據也至於繼而作聖之功蔑以加矣

第六章

擬易以所配其義精矣非密審其理者未易晰也故天陽而地陰天地亦陰陽也春夏陽而秋冬陰四時亦陰陽也

而僅配陰陽於日月者謂夫陰陽之儷成而不易者也天道有陰地道有剛以言天地不可矣四時密相禪而生殺各有其時以言四時不可矣故日月而後其配確也日行出則晝而入爲夜月明生於夜而死於晝相與含吐而各保其時相與匹合而各貞其德各保其時則廣有畛而大有涯各貞其時則有通理而无變化斯以爲陰陽之儷成而不易者爾若夫廣大者陰陽之用也變通者陰陽之制也其爲用也日月風雷山澤胲而存焉非日月所能盡也合一歲以成功儲其无窮以應氣機非四時之有待也非天地其孰有此不匱之神邪其爲制也四時均此一日月

而无分陰分陽之象統此一天地而流行於廣大之中當其移易也微動而无垠當其著效也專致而不備故冬之變春老陰之上生一而七也夏之變秋老陽之下化一而八也春之通夏少陽之上生二而進九也秋之通冬少陰之下化二而退六也任生者奇任成者偶六而七九而八各用奇而生七而九八而六各用偶而成生者外生成者內成外生變而生彼內成通而自成故冬以生溫於寒夏以生涼於暑夏以成溫而暑冬以成涼而寒力有餘而數未盡則損益各二以盡之數已終而力竭功必以漸而不可驟則損益各一以漸易之酌其虛盈變必通窮必變酌

其多少爲度於數故曰陰陽之制也七曜之或進或退通也而厤以推十二宮之上生下生變也而律以調律厤本於易之變通而於陰陽之例而爲質廣大之體而爲用者則未之有準也故易可以推律厤律厤不可以盡易无所準於天地則德行廢无所準於日月則成質虧久矣卦氣之說礙於一隅矣是故備乎兩間者莫大乎陰陽故能載道而爲之體以用則无疆以質則不易以制則有則而善遷天之運也地之游也日月之行也寒暑氣候之節也莫不各因其情以爲量出入相互往來相遇无一定之度數雜然各致而推盪以合符焉故聖人之於易也各因其材

以配之形象各得生成各遂變化各致而要不相爲淩背
則吉凶著而化育成矣若守其一隅準諸一切則天理不
相拚而人事相違又惡足以經緯乎兩閒哉故曰神无方
而易无體廣大之謂也乃爲月令之說者曰春夏陽秋冬
陰王者繼天而爲之子春夏用賞秋冬用刑是春夏慶陰
而秋冬廢陽也賞以法陽刑以法陰一如日月之縣象例
一成而不易昭垂於庶民使其以晝夜之行爲吉凶則刑
賞之法日月是已變刑而先賞變賞而先罰通賞以五典
通刑以三刺則變通以情理猶冬无淒陰夏无酷暑也賞
以勸善而惡者媿刑以懲惡而善者安非刑无陽而賞无

陰則上下進退之生積備矣豈規規然畫四時以生殺乎如其畫賞於春夏畫刑於秋冬抑无以待人事之變而順天命天討之宜卒有肘腋之姦待之數月而戎生於莽大功既建而印刓未與倘其不逮期而溘先晨露將勿含憾於泉壤哉故曰賞不踰時罰不旋踵无所待以昭大信也然則月令之書戰國先秦道喪而託於技盖非聖之書而呂不韋劉安以附會其邪說戴氏雜之於禮後儒登之於經道愈裂矣變復之術王充哂之亦知言者夫

第七章

天地无心而成化故其於陰陽也泰然盡用之而无所擇

晶耀者極崇而不憂其浮也凝結者極卑而不憂其滯也聖人裁成天地而相其化則必有所擇矣故其於天地也稱其量以取其精況以降之陰陽乎聖人賴天地以大天地賴聖人以貞擡而肖之合之而无閒聖人所以貞天地也是故於天得德於地得業尊天之崇不以居業順地之卑不以擇德借不然者違其量不測其精務過高之佹行不與百姓相親安不足之涼修不與禽獸相別行過高而業不稱義之宜修不足而德不擠道之充乃爲之說曰大德若不足或爲之說曰究竟如虛空恆得陰陽之過而倒循之其邪說詖行之成有自來矣夫以崇法天以卑效地

聖人以擇之既精者判然而奠位然非其判然奠位而遂足以貞天地也天終古而崇无所留以爲滯地終古而卑无所隙以爲浮其位是已而一往一來一動一靜其界也迴別而不相襲其際也抑密邇而不容閒故天崇而以其健者下行地卑而以其順者上承虛實相持翕闢相容則行乎中者是已行乎其中者道也義也道以相天而不驕義以勉地而不倍健順之德自有然者而道義行焉矣繼善以後人以有其生因器以爲成性非徒資晶耀以爲聰明凝結以爲彊力也繼其健繼其順繼其行乎中者繼者乃善也行乎其中者則自然不過之分劑而可用爲會通

者也知因虛以入實其用下徹禮因器以載道其用上達
下徹者要崇而納之於不滓上達者致卑而升之於不滯
紹介以使之相見密絡以不使之相離故知禮者行乎天
地之中以合其判然者也惟然故聖人有門以上而遵道
於天有門以下而從義於地天不以處之尊恝然舍人而
養其高地不以位之實積然舍人而保其廣於彼不舍者
於此得存故存天存地而行乎其中者成性固存之矣奚
以明其然也天虛而明地繁而理禮法繁理手足爲容知
效虛明耳目任用下徹者虛明之垂也上達者繁理之積
也虛明下徹故日星風雨足以析物之根荄而酌爲授繁

理上達故草木蟲鳥足以類化之精華而登其榮是故知无不察所知者不遺於毫毛禮无不備所體者不舍乎仁孝蓍龜感於无形吉凶者居室之善否也俎豆修於在列昭明者上帝之陟降也不然異端浮其量以爲知崇而不來覺識无以作則祝史滯其文以爲禮卑而不往歌哭无以發情知禮不相謀崇卑不相卽篤實之性去於異端哀樂之性去於祝史去者不存不存則離天亢上而地沈下匪特其中之離也抑无以安其位矣大哉聖人之用易也擇其精因其中合其妙分以劑之會以通之人存而天地存性存而位存析乎其有條也融乎其相得也斯則以爲

存存也元者之竊易曰存存者長生久視之樞也釋者之竊易曰存存者不生不滅之眞也夫百聖人存之而如一聖人一聖人存之而正萬愚不肖要以設人位而貞天地之生彼之囮命以自私滅性以遠害者其得竊支句之似以文其邪哉

第八章

大過之初陰小處下履乎无位其所承者大之積剛而過者也以初視大亢乎其相距矣以大視初眇乎其尤微矣以其眇者視其亢者人之於天量之不相及也陽雖亢而終以初爲棟陰雖眇而終成巽以入人之事天理之可相

及者也若此者其象也聖人因以制事天之典禮斟酌以立極則非擬議不爲功易曰藉用白茅无咎非擬議之餘因象以制動亦惡足以知其慎哉是故聖人之事天也不欲其離之弗與相及則取諸理也不欲其合之驟與相及則取諸量也薦之爲明德制之爲郊禮不欲其飭以親大始也不欲其瀆以嚴一本也則取諸慎也日至以月之上辛以日之騂白以腆之三月以滌之升歌以和之天尊而人事事之以登人而不離於天陶匏以將之三燗以獻之繭栗以進之[元]酒以求之大裘以臨之天邇而神事事之以遠天而不褻於人不敢褻者量不忍離者理通理以敦

始故方澤不敢亢於圜丘稱理以一本故上帝不可齊於
宗廟傳曰絕地天通錯諸地之謂也雖有几筵重席不敢
登矣詩曰上帝臨女藉之用茅之謂也視諸埽地无壇則
已加矣埽地以質藉茅以文要求諸質進求諸文求諸文
而藉之茅焉雖然亦止於此而已矣不逮此者則已簡過
此者則已黷豈慎也哉且夫人之生也莫不資始於天逮
其方生而予以生有恩勤之者而生氣圉焉有君主之者
而生理齊焉則各有所本而不敢忘其所遞及而驟親於
天然而有昧始者忘天則亦有一本者主天矣忘天者禽
□□□□□羔烏之恩知有親而不知有天□□□□知有

天而不恤其親君子之異於禽也豈徒以禋祀報始哉巡
守則類焉民籍則獻焉欽承以通之昭臨女之毋貳也故
曰乾稱父坤稱母□□□□則用重而物則薄也天
子之外未有干焉者等人而專於天子而抑又用之以薄
非能侈然驟躋於帝之左右矣□□□□天所置單于
瀆天不疑既已妄矣而又有進焉者如近世洋夷利瑪竇
之稱天主敢於褻鬼倍親而不恤也雖以技巧文之□□
□□□鳴乎郊祀之典禮至矣哉不敢昧之以遠於禽
不敢主之□□□合之以理差之以量聖人之學易於
斯驗矣德業以爲地不敢亢人以混於杳冥知禮以爲茅

不敢絕天以安於卑陋故曰惟仁人爲能饗帝知其說者之於天下其如示諸掌乎愼之至而已矣大過之初六克肖之矣柔而安下不敢或黷成巽順入不敢或簡故曰齊乎巽齊也者齊也側皆切祓一其德以卽於愼豈有咎與而不見乎上六乎躋而升積陽之上以致其說无禮而黷有巫道焉則地天通而陰陽亂滅頂之凶亦可爲不愼者之戒矣

第九章

太極之在兩閒无初无終而不可閒也无彼无此而不可破也自大至細而象皆其象自一至萬而數皆其數故空

不流而實不窒靈不私而頑不遺亦靜不先而動不後矣夫惟從无至有者先靜後動而靜非其靜從有益有則无有先後而動要以先若夫以數測者人繇既有以從測之而見者也象可以測數數亦可以測象象視其已然靜之屬數乘其自有動之屬故數亦可以測象焉要此太極者混淪皆備不可析也不可聚也以其成天下之聚不可析也以其入天下之析不可聚也雖然人之所以為功於道者則斷因其已然而益測之以盡其无窮而神而明之分而劑之裒而益之則惟聖人為能顯而神之其測以數者柰何太極之一〇也所以冒天下之數也而惡乎測之測

之者因其所生動者必先靜者必隨故一先二隨一相先相隨以臻於十和者非有益於倡者則无所事於和矣一而二二而三三而四緜是而之於十皆加一者相對之數也陰欲值陽而與之對必虛陽之所值而實其兩端以闢戶而受施不然則相距而齟齬故一不可對三二不可對四一對三則中央相距二對四則兩端相距也二一而二二而四緜是而二二五而十皆倍加者陰承陽一因其增益之性以為習使可闢而有容也一而三三而五緜是而之九皆增二者陽感陰化因其所闢而往充其虛也從一合六以得七緜是而從五合十以得十有五者因生數

之終加其所進以爲成成成不能成功因乎生也生數止五成數盡十者從太極測之而固有之也太極○之實有也動者横以亙無不至也故爲徑靜者張以受无不持也故爲交動流而不滯故爲圓靜止而必齊故爲方外齊者其中徑也故爲弦於徑測之亙━而一矣於交測之乂而二於所徑矣於圓測之○流動中規而三於所徑矣於方測之四距中矩□而四於所徑矣於弦測之上弦▽二有半下弦△二有半合以計之而五於所徑矣五則中實中實則可爲主於外而地效其充以相成生始於陽而終於陽成始於陰而終於陰性情之起功效之登一也於方測陰

而得四陰體定矣以其交者而自實以方函交⊠而六於
所徑矣交方皆陰也陰數純備而爲老陰陽函陰動有靜
以圓納方◎而七於所徑矣陽外成則體陽而爲少陽天
包地外而亦行乎地中天行地中施其互化以方納圓徑
一充之⊖而八於所徑矣陰外成則體陰而爲少陰天固
包地盡地之用地道无成竭其功化以奉天以圓納方方
有其交⊗而九於所徑矣渾天之體於斯而著故爲老陽
陽知大始陰作成物物數之成於陰而訖合徑一交二圓
三方四⊠而十於所徑矣至於十而所以測太極之術盡
矣无以測之而天地之數一終矣若夫有徑一而无豎

者天地之際甚密不可以上下測測之以豎者太元元包
潛虛之所以成乎其妄也太極之有十渾成者也非積而
聚之剖而析之也而何所容測焉乃數因於有象象則可
測矣可測則可積矣故積之以二十有五積之以三十而
天地之數紀焉積之者天地以爲功而无窮聖人既於其
象而灼知之雖然固然之積引於无窮者尤存乎分劑而
裒益之則易興焉天地之數五十有五大衍之數五十其
差五者以積計之裁地之有餘同天之不足健行者速而
得廉順承者遲而得奢亦勉地而使配天行也且靜者无
繇以得數因動而隨則虛中而重其兩端數斯立矣兩端

建而中皆虛一所增者僅與天及外窑而反以中疏是五位皆缺其一而數亦二十有五矣以乘計之北南東西者陰陽老少之位中无定位以應四維陰不適主陽之珠聚者〇與太極同而无所歉故以天乘地而爲五十天乘地而非地承天者一可以生十二必不可以成九數之固然也裁而成之稱量而承之而大衍之數登焉大衍五十而一不用一者天之始數也亦地之始數也一一而二二固始於一也緜是而十緜十而五十皆以一爲始太極之有數生於動易之變化亦動也動君動則一可不用以君四十有九故自此而七八九六合符而不爽豈非其固然者

哉不用之一以君動而不以君靜故大衍之數常者五十而乘乎變者四十有九一因動以爲君未動則合五十而爲一合而爲一者太極混淪周徧之體而非動而倚數於五十之中立一以爲一矣立一以爲一而謂之太極韓康伯之臆說也立一於數外與四十有九參立乃自外來而爲之君此老氏之所謂一也易固不曰掛一以象太極太極不可與陰陽析處而並列也繇是而變矣則數以測象矣自掛一象三以後及於萬一千五百二十之象萬物皆有成則之可法分而爲兩无成則而託於无心者神之所爲无心而成化也有成則者範圍天地之成化所以顯道

無成數者上迓太極之无心所以神德行也道顯於有則故恆而可繇德神而无心故與時偕行故曰神无方而易无體非然則吉凶仰成於必至誰與爲震无咎之功誰與爲憂悔吝之幾也哉以天治人而知者不憂以人造天而仁者能愛而後爲功於天地之事畢矣乃若四營十八變之數有則者亦與无心者相閒而後道无不顯而德无不神象兩象三四時閏期萬物之數象各有當其有則焉固矣其揲四之數六揲而二十四七揲而二十八八揲而三十二九揲而三十六六七八九河圖之成數水火木金之化也歸奇之十三十七二十一二十五三四五六以乘四

而加一其一爲餘餘者奇之歸皆掛一不用以爲一爻之君也初變之餘皆五九再變三變之餘皆四八者因其盈而多餘之因其虛而少餘之自然之樽節而不濫也三變之數中分无心其所變者初揲一二揲二三揲三四不足於揲自五以至四十四凡百九十六變奇九十偶百有六三變之偶多於奇者十六積十八變而多於奇者九十六偶多而奇少者稱其固有之數陽少而陰多也而筮者之所得未嘗見偶多於奇周流於六十四各足於百九十二陰雖多而无心之化必平也大衍之數六積而三百天地之數六積而三百三十裁地以相天則詘其三十而爲衍

相天以冒地則伸其三十而爲期故乾坤之策三百六十天行之度不息之健雖少而恆速亦固有之也四十有九六積而二百九十有四六十四積而萬八千八百十六老陽之餘七十八少陽之餘百二十六少陰之餘百有二老陰之餘百五十乾坤之餘二百二十八二篇之餘七千三百八十其不逮四十有九之策萬一千六百有四較之二篇之策不相値者七十有四凡此皆无心而不期於肖也銖銖而期之節節而肖之是陰陽无往來而吉凶无險阻矣揲者有則天地之成理餘者无心天地之化機以化歸餘而不以餘歸揲君子貞其常以聽變非望之福不以寵

非望之禍不以驚優游於變化之至固不取截然均析以為體如邵子之四塊八段以歸於无餘也嗚乎道之大也神之无方也太極之動奇⚊偶⚋而已非可與神者其孰能與於斯然而聖人終盡之於乾坤則奇⚊偶⚋者萬變之取為實而隨化皆始者也聖人約之於仁知賢者充之以知能可與酬酢可與佑神此物此志也夫

第十章

天下非特有深也絫淺而積之則深矣天下非特有幾也析大而詳之則幾矣舍淺而浚之畧大而察之謂有深且幾者立於天下之外捷取焉而以制天下豈不誖哉然則

天下非特有神也行乎淺而已深圖乎大而已幾有所以至而人莫測其卽此而至斯天下之至神者矣是故至深者天下也至幾者天下也莫深於天下之志莫幾於天下之務也故足以相因而底於成與通也奚以明其然也天下之志亦淺矣而求其通則深也天下之務亦大矣而泝所成則幾也中人以上極於聖中人以下極於頑或敝屣天下或操刃錙銖或願盡閨堂或圖度荒裔其不相通也而欲通之則杳乎其未易測矣一事之本末變之不勝其繁一代之成毀開之不俟其鉅質文之尙達乎幽明喜怒之情動乎海嶽俟之後王而萬祀逮之徧旺而九州其不

易成也而欲成之則纖乎其无所遺矣夫未易測者以爲通无所遺者以爲成聖人之於天下鼎鼎焉營營焉變而存之敬而盡之存其志盡其務其不敢不忍於天下者以是爲極深而研幾也是故不曰我高以明而天下之志不足知我靜以虛而天下之務不足爲極天下之固有攘君誶母皆志之所必悉極天下之大有酒漿瓜棗皆務之所必勤固有者象也大有者變也小大有象往來有變无小无大无往无來一陰一陽之閒有其至賾而極詳者豈以增志之所本无而强務以所不必也哉是故金夫之女負乘之子不食之飛得敵之鼓志无窮而象與之无窮濡之

衣御繫之苞桑前禽之失得妄之子務靡盡而變與之靡盡未易測者小大之生生不可測也无所遺者往來之疊疊不可遺也若此者藏天下於爻府天下於卦貞天下於乾易坤簡以其易簡推之近遠抵之幽深會其參伍通其錯綜然後深可極而幾可研要豈立易簡於事外以忍於不知而敢於不爲也哉是故志下通於愚賤而頑讒可格務積成於典禮而天鬼不違詩曰求民之莫極深之謂也書曰所其無逸研幾之謂也夫乃以大通而集成矣彼何晏夏侯[玄]之流麥菽不知蕭牆不戒遁卽荒薄而竊其目以相題牀其身而禍人家國蓋有繇矣春秋之紀事也簒

君召王無不志也蠹蜚鴝石无不詳也采物之覆亡陰陽之慭伏與易爲表裏故曰易言其理春秋見諸行事守經事而知宜以極深也遭變事而知權以研幾也而固已早合於神矣太子玄廢商臣之篇王安石恣爛報之誣宜其與何晏夏侯之徒異軍而同僨也

第十一章

是故性情相需者也始終相成者也體用相函者也性以發情情以充性始以肇終終以集始體以致用用以備體陽動而喜陰動而怒故曰性以發情喜以獎善怒以止惡故曰情以充性三時有待春開必先故曰始以肇終四序

所登春功乃備故曰終以集始无車何乘无器何貯故曰體以致用不貯非器不乘非車故曰用以備體六者異撰而同有同有而无不至至則極无不至則太極矣易有太極固有之也同有之也太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦固有之則生同有之則俱生矣故曰是生是生者立於此而生非待推於彼而生之則明魄同輪而源流一水也是故乾純陽而非无陰乾有太極也坤純陰而非无陽坤有太極也剝不陽孤夬不陰虛姤不陰弱復不陽寡无所變而无太極也卦成於八往來於六十四動於三百八十四之於四千九十六而皆有太極策備於五十用於四

十九揲於七八九六變於十有八各盡於百九十六而皆有太極故曰易有太極不謂太極有易也惟易有太極故太極有易所自生者肇生所已生者成所生无子之叟不名爲父也性情以動靜異幾始終以循環異時體用以德業異迹渾淪皆備不漏不勞固合兩儀四象八卦而爲太極其非別有一太極以爲儀象卦爻之父明矣故太極之於河圖未有象也於易未有數也於筮未有策也於卦未有占也象皆其象數皆其數策皆其策占皆其占有於易以有易莫得而先後之故吉凶日流於物大業日興於事知禮日行於兩閒道義日存於人心性善而情善情善而

才善反身而誠不遠而復天下之道冒而聖人之藏亦密矣冒者於彼於此而无不被密者於彼於此而无或疏也是太極有於易以有易易一太極也又安得層累而上求之乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素危搆四級於无形之先哀哉其日習於太極而不察也故曰闔戶之謂乾闢戶之謂坤有戶則必有材以爲戶者則必有地以置戶者闔則必有闔之者闢則必有闢之者爲之置之闔之闢之彼遂以爲是太極也且以爲太易太初太始太素也夫爲之置之必有材矣大匠不能搏空以造樞棖闔之闢之必有情矣抱關不能无司以爲啟閉材則其陰陽也情

則其往來也使陰陽未有之先而有太極是材不夙庇而情无適主使儀象既有之後遂非太極是材窮於一用而情盡於一往矣又何以云乾坤毀則无以見易也乎故不知其固有則絀有以崇无不知其同有則獎无以治有无不可崇有不待治故曰太極有於易以有易不相為離之謂也彼太易太初太始太素之紛紜者虛為之名而亡實亦何為者邪彼且曰有有者有無者有未始有夫有無者或且曰七識以為種子八識以為含藏一念緣起無生嗚乎毀乾坤以蔑易者必此言夫

第十二章

夫緼者其所著直略切也著者其所歸也歸者其所充也充者其所調也是故无以為之緼既郛立而不實亦瓦合而不浹矣既絕黨而相叛亦雜類以相越矣而不見天地之閒乎則豈有堅郛外峙而厖雜内塞者乎今夫陽以成男陰以成女其以達情卽以達性也飲以養陽食以養陰其以輔形卽以充神也然而牝牡異質姬姜異宗水土異產甘鹹異味夫婦之合非巧媒所能合也榮衛之分非良庖所能齊也於此於彼而各有宜於此於彼而互有成宜以不亂成以不過則誰為為之而有非其著焉者也以為卽器而保器器无情者也而惡乎保之以為離器而用器則

器賤矣賤者惟貴者之所使則胡不惟其情之所使以相暱惟其形之所可受以相取而又惡乎相調而各有司邪且盈天地之閒則皆有歸矣有其表者有其裏者則有其著者著者之於表裏使其二而可以一用非旣已二而三之也盈天地之閒何非其著者之充哉天位乎上地位乎下上下之際密邇而无毫髮之閒則又惡所容其著者而又非也天下濟而行地上承而合下行之極於重淵而天恆入以施上合之極於層霄而地恆蒸以應此必有情焉而必有性焉必有以輔形而有以充神焉故乾曰時乘六龍以御天乾者所以御天而下濟也坤曰牝馬地類行地

无疆坤者所以行地而上承也盈天地之間皆器矣器有其表者有其裏者成表裏之各用以合用而底於成則天德之乾地德之坤非其縕焉者乎是故調之而流動以不滯充之而凝實以不餒而後器不死而道不虛生器不死則凡器皆虛也道不虛生則凡道皆實也豈得有堅邪畤之以使中屢空邪豈得有厖雜窒之而表裏不親邪故合二以一者既分一爲二之所固有矣是故乾坤與易相爲保合而不可破破而毀毀而息矣極乎變通而所縕者常與周旋而不離而易備故夫天下之賾天下之動事業之廣物宜之繁典禮之別分爲陰分爲陽表裏相待而二二

異致而一存乎其人存乎德行德行者所以一之也在天地爲乾坤在人爲德行乾坤固以其德行充兩閒而謂之而後器不死而道不虛生繇此思之七八九六之數上生下生之變吉凶悔吝之辭以實道而虛器大哉充滿流通於天地之閒豈不一誠而无妄哉若夫縣道於器外以用器是緼與表裏異體設器而以道鼓動於中是表裏眞而緼者妄矣先天之說橐籥之喻其於易之存人以要天地之歸者又惡足以知之

謂之者從其謂而立之名也上下者初无定界從乎所擬議而施之謂也然則上下无殊畛而道器无易體明矣天

下惟器而已矣道者器之道器者不可謂之道之器也无
其道則无其器人類能言之雖然苟有其器矣豈患无道
哉君子之所不知而聖人知之聖人之所不能而匹夫匹
婦能之人或昧於其道者其器不成不成非无器也无其
器則无其道人鮮能言之而固其誠然者也洪荒无揖讓
之道唐虞无弔伐之道漢唐无今日之道則今日无他年
之道者多矣未有弓矢而無射道未有車馬而无御道未
有牢醴璧幣鐘磬管絃而无禮樂之道則未有子而无父
道未有弟而无兄道道之可有而且无者多矣故无其器
則无其道誠然之言也而人特未之察耳故古之聖人能

治器而不能治道治器者則謂之道道得則謂之德器成則謂之行器用之廣則謂之變通器效之著則謂之事業故易有象象者像器者也卦有爻爻者效器者也爻有辭辭者辨器者也故聖人者善治器而已矣自其治而言之而上之名立焉上之名立而下之名亦立焉上下皆名也非有涯量之可別者也形而上者非无形之謂旣有形矣有形而後有形形而上无形之上亙古今通萬變窮天窮地窮人窮物皆所未有者也故曰惟聖人然後可以踐形踐其下非踐其上也故聰明者耳目也睿知者心思也仁者人也義者事也中和者禮樂也大公至正者刑賞也利用

者水火金木也厚生者穀蔬絲麻也正德者君臣父子也如其舍此而求諸未有器之先亙古今通萬變窮天窮地窮人窮物而不能爲之名而況得有其實乎老氏瞀於此而曰道在虛虛亦器之虛也釋氏瞀於此而曰道在寂寂亦器之寂也淫詞輠炙而不能離乎器然且標離器之名以自神將誰欺乎器而後有形形而後有上无形无下人所言也无形无上顯然易見之理而邪說者淫曼以衍之而不知慙則君子之所深鑒其愚而惡其妄也故作者之謂聖作器也述者之謂明述器也神而明之存乎其人神明其器也識其品別辨其條理善其用定其體則默而成

之不言而信成器在心而據之爲德也嗚乎君子之道盡
夫器而已矣辭所以顯器而鼔天下之動使勉於治器也
王弼曰筌非魚蹄非兎愚哉其言之乎筌蹄一器也魚兎
一器也兩器不相爲通故可以相致而可以相舍形而上
者謂之道形而下者謂之器統之乎一形非以相致而何
容相舍乎得言忘象得意忘言以辨虞翻之固陋則可矣
而於道則愈遠矣

周易外傳卷五終